玉函山房輯佚書

禮記皇氏義疏四卷梁皇侃撰侃吳郡人官至國子助教梁書南史皆有傳侃爲皇象九世孫孔氏正義序稱皇甫侃亦如庾蔚之作庾蔚熊安生作熊安沈重作沈重宣之類南北諸儒傳聞各異因以致誤也本傳云撰禮記講疏五十卷奏上詔付秘閣又云撰論語義禮記義見重於世隋志載義疏九十九卷講疏四十八卷唐志講疏一百卷義疏五十卷今並佚正義多引之據孔氏序則義疏之佚文也孔氏於章句詳正之中病其微涉繁廣又謂遵鄭時乖鄭義然

以燕北臯氏為勝故正義據以為本今茲所引輯
錄四卷臯氏師承賀瑒諸通其業並存佚說可以互
考云歷城馬國翰竹吾甫

禮記皇氏義疏卷一

梁 皇侃 撰

禮記 漢鄭氏注

自漢以前爲傳自漢以後爲注孔穎達正義

曲禮上第一

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

注四者慢遊之道桀紂所以自禍斯則涉之歷詢

賢人之心是長敖也糟邱酒池之等是從欲也玉杯象箸之等是志滿也靡靡之樂是樂極也正義 樂

音棘極紀力反 陸德明釋文

若夫坐如尸立如齊禮從宜使從俗

上二事丈夫為儐佫之儀此下二事丈夫為君出使之法 正義

上禮從宜與此使從俗互而相通皆是

以禮而使 同上

夫禮者所以定親疏決嫌疑別同異明是非也

明是非也者得禮為是失禮為非若主人未敛子游裼裘而弔得禮是也曾子襲裘而弔失禮非也

正義云但嫌疑同異是非之屬在禮甚衆各舉一事為證而定凡其引介亦略之按是非引裼襲事

皇氏云也正義唯引
此數語之序補

禮聞取於人不聞取人

取如字謂取師之道取人如字謂制師使從己 釋文

人君取師受學之禮取於人謂自到師門取其道

藝 正義

敦善行而不怠

行如字 釋文

招搖在上急繕其怒

又畫也 正義

僕展軨

軨是轄頭虞言是也一則車行由轄二則榻之苓

字不作車邊爲之同

曲禮下第二

執玉其有藉者則裼無藉者則襲

注圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也鄭云此

者以經云裼襲據人之裼襲欲明玉亦有裼襲云

圭璋特而襲者上公享王圭以馬享后璋以皮皮

馬旣不上於堂其上唯有特有圭璋圭璋旣是寳

物不可露見必以物裝裹之故云圭璋特而襲也云璧琮加束帛而裼者謂侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦既有帛錦承玉上唯用輕細之物蒙覆以裼之故云璧琮加束帛而裼也云亦是者非但人有裼襲其玉亦有裼襲之義正義

男女不相答拜也釋文云相答拜一本作不相答拜正義云然本云男女不相答拜後入加不字耳釋文

涖牲曰盟

春秋時盟乃割心取血故定四年盤金云王割子

期之心與隨人盟杜云當心前割取血以盟示其至心是也 正義

檀弓上第三

子思之哭嫂也爲位

原憲字子思 正義

夫猶賜也見我

夫如字謂丈夫鄭伯高見賢遍反 釋文

疑女於夫子

疑子夏是夫子之身 正義

過諸市朝

市朝正義謂市也市有行肆似朝故謂市朝同上

曾子弔於負夏主人既祖填池

曾子雖今日來弔適指昨日爲既祖正義引皇氏熊氏

稱家之有亡

亡如字無也釋文

司徒旅歸四布

獻子有餘布歸之於君君令國之司徒歸賻於四方正義

緣綠衣黃裏縓緣

注緣中衣凡祭服先加明衣次加中衣冬則加袍夏則用葛次加祭服若朝衣亦先以明衣次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝衣正陳道禮書卷十一

所識其兄弟不同居者皆弔

別異起文不速有殯之弔所識者謂識其死者之兄弟是小功以下之親與識兄弟雖不同居皆一一弔之義正

柏椁以端長六尺

累椁材從下即題湊郭六尺正義

檀弓下第四

故以其旗識之

識如字釋文

慍哀之變也

慍紆粉反積也釋文引庾皇

弁絰葛而葬與神交之道也

非接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠

素弁以葛爲環絰旣虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其衰侈袂檀弓定本當言旣虞與或服皆云卒哭者誤也正義其衰侈袂錫衰鄭沖云小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則此弁絰之衰亦是弔服也

同上

謂爲俑者不仁

詳俑偶人也有面目機發機識發動踊躍故謂之俑也

非刀匕是共又攻與卻防是以飲之也

非不也杜蕢言谷夏其事畢夫不以刀匕是共乃

又敢與謀爭越官侵職是以飲也

至於今既畢獻斯揚觶

至於今謂記錄之人至於今爲記之時

般爾以人之母嘗巧則豈不得以

沈以巳字言誰有強使女者與偕於禮有似作機

巧非也偕濫之事於禮猶有所似作機巧之事全

非也

虞而立尸有凡筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已

姚振僑補校

虞則不復饋食於下室

士大夫既卒哭麻不入

時禍亂迭興君既服吉服故士大夫既虞不服受

服至卒哭總除

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐槨原壤登

木曰久矣予之不託於音也歌曰貍首之班然執女

手之卷然

原壤是上聖之人或云是方外之士離文襲本不

拘禮制教務流宕非但敗於名教亦是誤於學者

正義原與中庸下忠義貨上並同

行并植於晉國

行如字釋文

王制第五

王者之制祿爵

試功之祿故在爵前正義引熊氏皇氏

諸侯之上大夫卿下大夫

任職事其大夫之稱亦得兼三公故詩云三事大夫謂三公也上大夫卿亦兼孤也故春秋陽處父

爲太傅經云晉殺其大夫陽處父是也孤亦稱公故鄉飲酒禮云公三重是孤也卿亦得稱公故春秋襄三十年傳云鄭伯有之臣稱伯有曰吾公在壑谷 正義

制三公一命卷若有加則賜也不過九命

董巴輿服志云廣七寸長尺二寸此爲諸侯之冕應劭漢官儀廣七寸長八寸卿大夫之冕服也

歲二月東巡守

未太平不巡守 疏同

覲諸侯

未覲方明之前已見諸侯正義諸侯來覲王會同有

方明王巡守見諸侯無方明同上

造乎禰

行必有主無則主命載于齊車書曰用命賞于祖是也今出辭別先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禰是留尊者之命故不敬也故曲禮曰已受命君言不宿於家亦其類也若還則先祖後禰如前所言也所以然者先應反主祖

嫏嬛僊館校

廟故也

諸侯不掩羣

此爲夏殷禮下皆禮爲周禮 並同上

春曰礿夏曰禘

礿薄也春物未成其祭品鮮薄也 正義 禘者次第也

夏時物雖未成宜依時次第而祭之 同上

天子犆礿祫禘祫嘗祫烝

虞夏祫祭每年皆爲 正義 三時祫者謂夏秋冬或一

時得祫則爲之不三時俱祫 同上

禘一犆一祫

諸侯夏時若禘則不禘若禘則不祫 同上

古者公田藉而不稅

注孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹夏時民多家得五十畝而貢五畝殷時民稍稀家得七十畝而助七畝周時其民至稀家得百畝而徹十畝故云其實皆什一 正義引劉氏及皇氏

有圭璧金璋

用金爲印璋 正義

凡養老

人君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國難而死王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老 同上

有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮

饗有四種一是諸侯來朝天子饗之則周禮大行人職云上公之禮其饗禮九獻是也其牲則體薦體薦則房烝故春秋宣十六年左傳云饗有體薦又國語云王公立飫則有房烝其所云飫即謂饗

也立而成禮謂之爲飫也其八禮亦有飫食故啓人
云凡饗食共其食米鄭云饗有米食則饗禮兼燕
與食是也二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之
禮亦有飲食及酒者親戚及賤臣不須禮隆但示
慈惠故並得飲食之也其酌數亦當依命其牲折
俎亦曰殽烝也故國語云親戚宴饗則有殽烝謂
以燕禮而饗則有之也又左傳宣十六年云饗有
體薦宴有折俎公當饗卿當宴王室之禮也時定
王饗士會而用折俎以國語及左傳故知王親戚

及諸侯之大夫來聘皆折俎饗也其饗朝廷之臣亦當然也三是戎狄之君使來王饗之其禮則委饗也其來聘賤故王不親饗之但以牲全體委與之也故國語云戎翟貪而不讓坐諸門外而體委與之是也此謂戎狄使臣賤之故委饗若夷狄君來則當與中國子男同故小行人職掌小賓小客所陳牲牢當不異也四男饗宿衞及耆老孤子則以醉爲度故酒正云凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數鄭云要以醉爲度食禮者有飯有

禘雖設酒而不飲其禮以飯爲主故曰食也其禮有二種一是禮食故大行人云諸公三食之禮九舉及公食大夫禮之屬是也二是燕食者謂臣下自與賓客旦夕共食是也按鄭注曲禮酒漿處右云此大夫士與賓客燕食之禮燕禮者凡正饗食在廟燕則在寢燕以示慈惠故在於寢也燕禮則折俎有酒而無飯也其牲用狗謂爲燕者毛詩傳云燕安也其禮最輕升堂行一獻禮畢而說屨升堂坐飲以至醉也儀禮猶有諸侯燕禮一篇也

然凡燕禮亦有二種一是燕同姓二是燕異姓若燕同姓夜則飲之其於異姓讓之而止 正義 燕饗食致仕之老則當用正饗正食正燕之禮以其有賢德者不可以褻禮待之其饗死事之老不必有德又是老人不宜久立當用折俎之饗燕食之食若人不合夜飲當用異姓之燕禮 同上

周人脩而兼用之

春夏雖以飲爲主亦有食先行饗禮次燕次食秋冬以食爲主亦有饗先行食次燕次饗一日之中

三非行非

有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠

庶老兼庶人在官者其致仕之老大夫以上當養從國老之法士養從庶老之法故外饔云邦饗耆老掌其割亨鄭注王制周人養國老於東膠養庶老於虞庠是也

有虞氏皇而祭深衣而養老

養老首還服皇冠

大夫祭器不假

此謂有地大夫故祭器不假若無地大夫則當假之故禮運云大夫祭器不假聲樂皆具非禮也謂無地大夫也

方千里者爲方百里者百爲田九萬億畝

億數不定或以十萬爲億或以萬萬爲億或以一萬爲億此云萬億者秖是萬萬也六國時或將萬爲億故云萬億

自恒山至於南河千里而近

自恒山至南河以千里言之其地稍近言不滿千

里下云自江至于衡山千里而遥謂以千里言之

其地稍遠言不啻千里上並同

月令第六

其數八

金木水火得土而成以水數一得土數五故六也

火數二得土數五為成數七木數三得土數五為

成數八又金數四得土數五為成數九義正

乃擇元辰天子親載耒耜

正月建寅日月會辰在亥故耕用亥也上同

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中

從奎第五度爲二月節數至井第十五度得九十一度是弧星當井之十六度也若從井至十六度至斗之初一百七十二度計昏中星與明中之星春秋分時相去分天之半應一百八十二度餘但日入以後二刻半始昏不盡二刻半爲明昏明相去少當五刻一刻有三度半強五刻有十七度餘則昏之中已去明之中星一百六十五度餘則建星不得在斗初在斗十度也

四氣化為篇

反歸舊形謂之化

陽貧窮振之絕

長無謂之貧窮暫無謂之之絕

后妃齋戒乃東鄉躬桑

二月蠶之三月乃躬

后婦使以勸蠶事

注夏小正曰妾子始蠶執養宮事妾謂內外命婦

子謂外內子女執養宮事執操也養長也謂操持

吉蘇姻館補校

長發蠶宮之事

其祀竈

注又設盛于俎此祭老婦盛於盆

以迎夏于南郊還反封諸侯

迎時不在主還時諸侯或來故得封也

乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服

注收於外命婦外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當祭服以助祭收以近郊之稅耳外命婦既就公桑之桑而養蠶則繭當悉輸於公所以惟皆稅

其繭餘得自入者以其夫當有祭服以助王祭故

令繭得自入以供造也

挺重囚益其食

增益囚之飯食

燒薙

薙氏云春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟

之夷音薙繩音孕

農乃登穀天子嘗新先薦寢廟

不云牲記文略也

百風至

秦人謂疾風爲百風

羣鳥養羞

注夏小正曰九月丹鳥羞白鳥說曰丹鳥也者謂丹良也丹良是熒火

水始涸

注周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸九月之時辰角天根皆見東方未聞也

鴻雁來賓

箋云玄鳥以其稱歸故也

藏帝籍之收于神倉

注莅粢盛之委也委謂輸也

命僕及七騶咸駕

天子馬有六種種別有騶則六騶也又有總主之

人并六騶爲七故爲七騶

命大史釁龜筴占兆審卦吉凶

唯釁龜筴命大史唯占龜兆書不釁上並同

天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先

祠五祀

注此周禮所謂蜡祭也夏殷蜡各在已之歲終 正義

仲秋臘得禽獸以爲乾豆至臘用之 同上 天宗故云

祈社是報功故云大割先祖已之親故臘祭也 同上

又隨以喪

謂逃亡人爲疾疫皆逃亡故云又隨以喪 正義 黃震日

鈔卷十六引

云亦逃亡

芸始生荔挺出

以其具香草故應陽氣而出 正義 吳仁傑離騷草木疏卷四

命有司大難

注此月之中日歷虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨彊陰出害人也此月之中此月中氣正義北方盡藏故為墳墓北方歲終以司主四時故云四司同上以季春國難下及於民以此季冬大難為不及於民也同上

曾子問第七

升奠幣于殯東几上

周禮天子下室設奠有素几不云殯宮有几而諸侯雖無文當與天子同而大夫士葬前下室並無几降於人君也並葬後殯宮皆有几人君未葬前而於下室有素几其殯宮無几今世子生既告櫬移下室之几於殯東告於繼體與常日正義

盡一哀反位遂朝奠

尋常先奠後哭此謂告世子生設先哭後奠上同

少師奉子以衰

謂以衰衣而奉之正義孔氏及王肅

宰宗人從

宰則大宰宗人則大宗也此祝先子從者同吉祭之禮故特牲少牢皆祝前主人後若凶祭則主人前祝在主人後士虞禮是也今此亦凶祭而祝在先者以其告神故也正義

祝立于殯東南

以次立于子之東皆北面若其須召相之時或就

子前而西南也

祝聲三日某之子某從執事

於時未立子名不得云某氏之子某從執事下有

某字者誤也

子踊夫中亦踊

子踊不袒

太宰命祝史以名徧告于五祀山川

見殯後乃作名上並同

凡告用牲幣

注牲當爲制字之誤也此謂諸侯禮不應用牲故

牲當爲制正義引皇氏熊氏

葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也

葬是奪情故從輕者爲首奠是奉養故令重者居

先也正義

內喪則廢

注內喪同門謂同大門之內

即位而哭

即喪家之位同上

有冠醮無冠禮

士冠禮云若不醴則醮鄭注云酌而無酬酢曰醮醴亦無酬酢而云酒無酬酢者以酒有酬酢爲常醴故無酬酢乃謂之醮正義注不醴則不改冠謂諸侯及大夫幼弱未冠總角從事若冠之年因朝天子而賜之服故歸遂不改冠也同上

已祭而見伯父叔父而后饗冠者

注饗謂禮之冠者諸父迎賓同上

男不入改服於外次女入改服於內次然後卽位而哭

就喪家爲位哭也 正義 女不反歸其改服卽位與男家親同也 上同

天子巡守以遷廟主行載於齊車

謂載新遷廟之主 正義 冊府元龜卷五百二十二引作唯載新遷一室之主

天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出載於齊車每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出

注以脯醢禮神乃斂即安也所告而不以出即埋之謂有遷主者直以幣帛告神而不將幣帛以出行即埋之兩階之閒無遷主者加之以皮圭告於祖禰遂奉以出義疏

古者男子外有傳內有慈母君命所使教子也何服之有

注此指謂國君之子也大夫士之子為庶母慈己者服小功父卒乃不服有士說也

古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母

喪慈母自魯昭公始也

注天子練冠以燕居謂庶子王爲其母若適小君沒則得伸若小君猶在則其母厭屈故練冠也所以不同大夫士爲後者緦服必練冠者以大夫士爲母本服三年以爲後厭所故降服緦麻王侯庶子爲母本練冠故今應練冠此乃異代之法

祝䄍獻而已

已止也

所祭於死者無服則祭

注謂若舅舅之子從母昆弟以從母於父無服名

也並同上

疏曰孝子某爲介子某薦其常事

疏之六爻釋文

攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配

以其攝主非正故遂陳以見義正義

夏后氏三年之喪既殯而致事殷既葬而致事

注致事還其職位於君周則卒哭而致事夏后氏尙

質孝子喪親恍惚君事不敢久留故既殯致事還

君殷人漸文思親彌深故既葬事始致事還君周人極文悲哀至甚故卒哭而致事知周卒哭致事者以喪之大事有三殯也葬也卒哭也夏既殯殷既葬後代漸遠以此推之故知周卒哭也 同上

文王世子第八

夢帝與我九齡

九齡謂鈴鐸謂天以九個鈴鐸而與武王 正義

春夏學干戈秋冬學羽籥

鄭引詩左手執籥右手秉翟則秋冬羽籥同教春

夏亦同敎干戈

凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之

其敎雖各有時釋其奠則四時各有其學備而行之

及行事必以幣

行事必以幣謂禮樂器成及出軍之事其告用幣而已

始立學者與器用幣然後釋菜

用幣釋菜祗是一告

其公大事則以其喪服之精麤爲序

喪服以麤爲精故鄭注雜記云臣爲君三升半微細焉則屬於麤是知斯爲精齊爲麤

諸父守貴宮貴室

或俗本無貴宮者定本有貴宮

則磬于甸人

如縣樂之器也

始之養也

注凡大合樂必遂養老是以往焉言始於立學也

若尊常視學則養老於東膠若始立學則養於東序以爲周立三代之學又立周之大學於東謂之東膠立小學於西郊謂之虞庠故以東膠別也 華同

上

王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼於東序終之以仁也

沈州里驢於邑驢音藥蹟及也 稱文

禮運第九

昔者仲尼與於蜡賓

從昔者仲尼以下至於篇末凡為四段自初至是謂小康為第一明孔子為禮不行而發歎發歎所以最初者凡說事必須因漸故先發歎後使弟子因而怪問則因問以答也又自言偃復問曰如此乎禮之急至天下國家可得而正也為第二明須禮之急前所歎之意正在禮急故以禮急次之也又自言偃復問曰夫子之極言禮也至此禮之大成也為第三明禮之所起前既言禮急[illegible]則宜知所起之義也又自孔子曰嗚呼哀哉[illegible]為第

四更正明孔子歎意也以前始發未得自言歎意
而言假有問即隨問而答答事既畢故更備述所
快也 正義

事畢出遊於觀之上
登遊於觀之上

列於鬼神
鬼神謂宗廟山川五祀

蕢桴而土鼓
桴謂擊鼓之物故云蕢桴土鼓築土爲鼓故云土

鼓上 並同

及其死也升屋而號

中古也 正義及其死也還論中古時旣云五

帝時 同上 今疏本闕 集氏據校宋本

醆醆在戶

醆在戶內醆在戶外

以降上神

上神謂天神也 正義引皇氏熊氏等

作其祝號

法五曰齍號齍黍稷 釋文

薦其燔炙

燔謂爇之時燔爇合蕭鄭 正義

所以治政安君也

治如字 釋文

山川所以儐鬼神也

儐音賓敬也 同上

故事大積焉而不苑

事大積焉而不苑者既用順爲常事無苑滯非大

若天子事也雖復萬機輻湊而應之有次序不使

苑積也 正義

禮器第十

是故天時有生也地理有宜也

有聖人制禮得宜故致天時有生地理有宜之等

正義

天子之豆二十有六

天子之豆二十有六者天子庶羞百二十品籩豆

各六十今云二十六將就堂上數也堂上東西夾

各十七兩十七合三十四三十四葉二十六故合六十也同上

五重八翣

注謂抗木與茵也非者抗木在上茵在下下棺之後先加折於壙上以承抗席折猶庋也方鑿連木爲之蓋如牀縮者三横者五無簀於上加折木抗木之上加抗席三此爲一重如是者五則爲五重茵者藉棺外下縟用淺色緇布爲之每將一幅輒合縫爲囊將茅莠及香草著其中如今有絮褥也

而緇二横三每爲一重也抗木上横三下緇二以其上象天天數奇故上三也下象地地數偶故下二也茵則上直二下横三茵既在下下法地也上數二象地下數三象天以天三合地二人藏其中焉正義

茵緇二在上横三在下象天裹於人

大夫士㯻禁

㯻一頭足一頭無足竝同上

郊特牲第十一

郊特牲而社稷大牢

天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前爲七也九月大饗八也雩與郊禖爲所祭不入數正義祭天用宗廟犧尊同上祭天既用犧尊其圜丘者其盛牲牢之器同上祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉玉升柴加于牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏圜鍾之樂六變以降其神天皇之神爲尊故有再降之禮次則埽地而正祭祭置蒼璧於神坐以禮之其在

先燔者亦蒼璧也次則以豆薦曰腥祭天無祼故鄭注小宰云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉然則祭天唯七獻也故鄭注周禮云大事于七廟備五齊三酒則圜丘之祭與宗廟祫同朝踐王酌泛齊以獻是一獻也后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是為二獻也王進爵之時皆奏樂但不皆六變次薦孰王酌盎齊以獻是為三獻也宗伯次酌醍齊以獻是為四獻也次尸食之訖王酌朝踐之泛齊是為五獻也又次宗伯酌饋

食之醍齊以獻是爲六獻也次諸臣爲賓長酌泛
齊以獻是爲七獻也以外皆加爵非正獻之數其
尸酢王以淸酒酢宗伯以昔酒酢諸臣以事酒其
祭感生之帝則當與宗廟禘祭同唯有四齊無泛
齊又無降神之樂唯燔柴升煙一降神而已王朝
踐獻以醴齊宗伯亞獻以盎齊次饋孰王獻以醍
齊宗伯又獻以沈齊尸食訖王獻以朝踐之醴齊
宗伯獻以饋孰之沈齊諸臣爲賓長亦獻以沈齊
不入正數其五時迎氣與宗廟時祭同其燔柴以

降神及獻尸與祭感生之帝同但二齊醴盎而已

諸神終獻以用盎齊 正義 分牲體供二處所用其實一特牲也 同上引熊氏皇氏等

諸侯適天子天子賜之禮大牢

此直云大牢則總包饔餼殷積之等雖牢數多少有異皆用大牢 正義

大饗君三重席而酢焉

三重者有四席爲三重謂鋪莞筵三上加繅席一

三獻之介君專席而酢焉

介爲賓宰夫爲主人賓與主人席於西階上主人在東賓在西俱北面又席主君於堂中南面

故春禘而秋嘗

注此禘當爲禴字之誤也此既破禘爲禴故於祭統春禘秋嘗不復更破從此可知也

春饗孤子秋食耆老

春是生養之時故饗孤子取長養之義秋是成熟之時故食耆老取老成之義並同上

賓入大門而奏肆夏

鐘師奏九夏一曰王夏大司樂云王出入所奏二曰肆夏大司樂云尸出入所奏三曰昭夏大司樂云牲出入所奏也四曰納夏注云四方賓來所奏也五曰章夏注云臣有功所奏也六曰齊夏注云夫人祭所奏也七曰族夏注云族人侍所奏也八曰陔夏注云客醉出所奏也九曰驁夏注云公出入所奏也鄭玄四年左氏傳云三夏天子所以享元侯文王大明緜兩君相見之樂也燕禮歌鹿鳴合鄉樂凡合樂升於升歌一等王饗燕元臣升歌

三夏三夏即頌合樂降一等即合大雅也元侯自相享亦歌頌合大雅故仲尼燕居兩君相見歌清廟是也侯伯子男相見既歌文王合鹿鳴也準約元侯則天子享燕侯伯子男亦歌文王合鹿鳴也諸侯燕臣子歌鹿鳴合鄉樂燕禮是也其天子燕在朝臣子工歌鹿鳴合鄉樂故鄭作詩譜云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉是也上同

卒爵而樂闋

此經卒爵樂闋之義主人受酢之時作樂正義卒爵

鄒振倍補校

而樂闋作樂三闋也一是賓飲畢樂闋也二是主

人受酢飲畢樂闋也三是賓奠酬之後升歌畢將

旅酬之時樂闋也同上

德也

如字釋文

庭燎之百

作百炬列於庭也或云百炬共一束也正義

繡黼丹朱中衣

此素爲中衣兼爲朝燕服之中衣

朝市之於西方

注周禮市有三期大市日側而市日側日將中而未中猶在東側故鄭注彼云日昃昳中也並同上

唯爲社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也

若天子諸侯祭社則用藉田之穀大夫以上無藉田若祭社則丘乘之民共之示出民力也止獲國人畢作是報本而丘乘共粢盛是反始言粢盛是社所生故云反始也同上

[illegible]婁偉補校

天子適四方先柴

謂祭感生帝

大報天而主日也

日月合祭之時用犢分祭之時用少牢並同上

周之始郊日以至

謂冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也正義

引皇氏崔氏周王肅之說

大報本反始也

上文社稷下直云報本反始此文又天神尊故加大

牛　正義

伊耆氏始爲蜡

神農伊耆一代總號其子孫爲天子者始爲蜡祭

其先祖造田者故有先嗇也

歲十二月合聚萬物而索饗之也

三代皆以十二月爲蜡

順成之方其蜡乃通以移民也

此一節皆據諸侯之國而爲蜡祭以記其功蓋國

不成則不爲蜡成則爲蜡

醮醢之美而煎鹽之何

一設之於醯醢之上故云何

冠義始冠之緇布之冠也

、冠義祇明用緇布重古之義

大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也

此經所論謂大夫士故緇布冠無緌諸侯則位尊

盛飾故有緌也

諸侯之有冠禮夏之末造也

諸侯亦三加

天子之元子士也

天子元子唯冠同於士其餘則與士不同也故喪服諸侯之兄弟得行大夫之禮也

天地合而后萬物興焉

注目禮之義禮之所尊尊其義也以下結上爵德之事 並同上

所以附遠別厚也

遠于萬反 釋文

祭黍稷加肺

注謂綏祭也尸綏祭之時無黍稷至主人綏祭之時乃有黍稷正義

禮記皇氏義疏卷三

內則第十二

左佩紛帨刀礪小觿金燧

左旁用力不便故佩小物正義

右佩玦捍管遰大觿木燧

以右廂用力爲便故佩大物

屨著綦

屨頭飾繫以爲行戒並上同

豎苴粉榆純

文承堇荁粉榆之下據堇荁等為兔薨 正義引熊氏皇氏

雉兔鶉鷃

注又以鷃為鴽也賀氏云鴽為蝸蠃 正義云皇氏用賀氏之說

蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹折稌犬羹兔羹和糝不蓼濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼濡鼈醢醬實蓼腶脩蚳醢脯羹兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽

注實蓼者謂破開其腹實蓼於其腹中又縫而合之

正義蝸一也苽食二也雉羹三也麥食四也脯羹五

也雞羹六也折稌七也犬羹八也兔羹九也濡豚十也濡雞十一也濡魚十二也濡鱉十三也自此以下醢之與醬皆和調濡漬雞豚之屬爲他物而設之故不數矣自此以下醢及醬各自爲物似相配而食故數之腶脩十四也蚳醢十五也脯羹再出兔醢十六也麋膚十七也魚醢十八也魚膾十九也芥醬二十也麋腥二十一也醢二十二也醬二十三也桃諸二十四也梅諸二十五也卵鹽二十六也同上

魴鱮烝、紀何雛燒、紀何雉、何薌無蓼 釋文引皇讀

烝之丞反 釋文

肉曰脫之

治肉除其筋膜取好處 正義

魚曰作之

作謂動搖也凡取魚搖動之視其鮮餧餧者不食

同上

去其餌

注餌筋腱也腱紀偃反一音其言反 釋文

夫婦之禮唯及七十同藏無閒

閒如字同上

卜士之妻大夫之妾使食子

士之妻大夫之妾者隨課用一人故桓六年左傳云卜士負之士妻食之不云有大夫妾文略也正義

夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面

注入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也卿入側室之門也者上

文云妻將生子居側室至此三月之末末有妻出之文則知恒在側室此云夫入門謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦南鄉故有阼階西階夫立於阼西鄉但卿大夫之室唯有東房妻抱子出自房者出東房當楣東面立與夫相對云大夫以下見子就側室者見子謂見適妻子就側室則此文是也云見妾子於內寢者則下文云妾將生子三月之末漱澣夙齊見於內寢是也鄭注云內寢適妻寢也大夫所以見適子於側室見庶子於適妻

寢者辟人君也人君則見適子於路寢見庶子於側室故云辟人君也知人君見世子於路寢者下文云世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階旣者朝服又東西階相對故知在路寢也又知人君見庶子在側室者下云公庶子生就側室三月之末其母見於君擯者以其子見是就側室也然大夫見妾子於內寢諸侯見妾子於側室何以下文適子庶子見於外寢注云此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢

君燕寢也又是人君見妾子於外寢不在側室者但人君世子之弟見於外寢妾子見於側室但庶子撫首咳而名之與世子弟同故連文云見於外寢其實在側室也 正義引熊氏皇氏

由命士以上及大夫之子旬而見

注易說卦坤爲均今亦或作旬按之禮見子象地之生物均平故引易以爲均 正義

𥿪　𥿪

𥿪是縗也 同上

玉藻第十三

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

注祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也玄表纁裏龍卷畫龍於衣字或作袞知祭先王之服者以司服云享先王則袞冕故也云天子齊肩者以天子之旒十有二就每一就貫以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則

九玉者九寸也七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黃次玄五采旣貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠正義引皇氏述氏

并師注冕延之覆在上以并師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯有延文故解云延冕上覆正義

朔月少牢五俎四簋

注云稻粱以簋宜盛稻粱故以四簋爲四簋

進𩣡

進𩣡詞彂⿱上頭同

史進象笏

熊氏云挍下大夫不得有象笏有象字者誤也熊氏又解與明山賓同云有地大夫故用象正義云皇氏誤

諸所解者不同以此爲勝

前詘後直

注詘謂圜殺其首學士圜音員釋文

二尙而言尙斯

讀言爲闇 正義

立冠丹組纓諸侯之齊冠也

天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭

縞冠素紕既祥之冠也

縞重素輕祥祭之時以素爲冠以縞爲紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名而云素冠上 並同

居冠屬武

注著冠於武著直略反 釋文

朝立端

此立據是朝君之服正義

衽當旁

注凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變一言衽非一之辭非獨深衣也或殺而下者謂喪服之衽廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對為小要兩旁皆有此衽云

衽屬衣則垂而放之者謂喪服之衽云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽云上下相變者上體是陽陽體舒散故垂而下之下體是陰陰主收斂故縫而合正義引皇氏又云熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服耳又云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之衽則喪服承上用皇說也據校訂

衣正色裳間色

正謂青赤黃白黑五方正色也不正謂五方間色也綠紅碧紫駵黃是也青是東方正綠是東方間東爲木木色青木尅土土黃並以所尅爲間故綠

靑黃也赤是南方正紅是南方閒南爲火火赤尅
金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西方閒
西爲金金白尅木故碧色靑白也黑是北方正紫
是北方閒北方水水色黑尅火火赤故紫色赤黑
也黃是中央正騮黃是中央閒中央爲土土尅水
水黑故騮黃之色黃黑也正義

君衣狐白裘

白虎通義云天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔同上

君子狐青裘玄綃衣以裼之

玄衣謂玄端也正義幾內諸侯朝服用緇衣幾外用玄衣此狐青又是幾外諸侯朝服之裘同上凡六冕及爵弁無裘先加明衣次加中衣冬則次加袍繭夏則不袍繭用絺也次加祭服若朝服布衣亦先以明衣親身次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服夏則中衣之上不用裘而加葛葛上加朝服同上

麛裘青豻褎絞衣以裼之

素衣爲正訛衍亂言綴耳同上

造受命於君前

造七報反釋文

齊則綪結佩而爵韠

諸侯以下皆以玄端齊而以爵韋爲韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也正義引熊氏皇氏

佩玉有衡牙

衡居中央牙是外畔兩邊之璜正義 陳祥道禮書卷十九

君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖

注棖門楔也楔先結反釋文君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央正義引崔氏皇氏

見所尊者齊遬

齊爲裳下緝遬謂蹙斂見所尊之人自俯下身裳下蹙斂正義

伯曰天子之力臣

曲禮云天子之吏所以不同者殷周之異

諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某

之臣某

此與曲禮不同者皆殷周之異也注

明堂位第十四

天子負斧依南鄉而立

在明堂中央大室戶牖間正義

九夷之國東門之外西面北上

在東門外之南故北上

八蠻之國南門之外北面東上

在南門外之西故東上

六戎之國西門之外東面南上

在西門外之北故南上

五狄之國北門之外南面東上

在北門外之東

九采之國應門之外北面東上

在應門外之西

夫人副褘立于房中

祭姜嫄之廟故有房

是故夏礿秋嘗冬烝

注不言春祠者在東方王東巡狩以春或闕之諸

侯預前待於竟故不得正月祭也

復廟重檐

鄭云重檐重承壁材也謂就外檐下壁復安板檐

以辟風雨之灑壁故云重檐重承壁材

反坫出尊

燕禮尊于東楹之西謂兩楹之間

周以爵

周人但用爵形而不盡飾

灌尊夏后氏以雞夷殷以斝

夏后氏以瓦泰之上畫以雞彝殷著尊畫爲稼彝

並同

上

周以黃目爻勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

注蒲合如鳧頭也蒲謂合蒲當刻勺爲鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開也 正義 春用雞彝夏用鳥彝秋用稼彝冬用黃彝春屬雞夏屬鳥秋屬收禾稼冬屬土色黃故用其尊 正義引皇氏沈氏

叔之離磬

注世本曰垂作鐘無句作磬無句叔之別名 正詩卷百二十

殷之崇牙

崇牙者崇重也謂刻畫大版重疊爲牙 正義

夏后氏之四璉殷之六瑚

鄭注論語云夏曰瑚周曰璉鄭注論語誤也 同上

喪服小記第十五

男子免而婦人髽

髽者形有多種有麻有布有露紒也其形有異同謂之髽也今辨男女並何時應著此免髽之服男子之免乃有兩時而唯一種婦人之髽則有三別其麻髽之形與括髮如一其著之以對男子括髮時也前云斬衰括髮以麻則婦人于時髽亦用麻也何以知然案喪服女子子在室爲父髽衰三年鄭注云髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉依如彼注既云猶男子括髮男子括

髮先去冠纚用麻婦人亦去笄纚用麻故云猶也
又同云用麻不辨括髮形與則知其形如一也以
此證據則知有麻髽以對男括髮時也又知有
髽者案此云男子免對婦人髽男免既用布則婦
人髽不容用麻也是知男子爲母免時則婦人布
髽也又若成服後男或對賓必踊免則婦人理自
布髽對之又露紒髽者喪服傳云布總箭笄髽衰
三年明知此服並以三年三年之內男不恒免則
婦人不用布髽故知恒露紒也故鄭注喪服云髽

露紒也且喪服所明皆是成服後不論未成服麻布髽也何以然喪服既不論男子之括免則不容說女子之未成服也既言髽衰三年益知恒髽是露紒也又就齊衰輕期髽無麻布何以知然案檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾無總總爾爾無扈扈爾是但戒其高大不云不麻布別物是知髽露紒悉名髽也又案奔喪云婦人奔喪東髽鄭云謂姑姊妹女子子也去纚大紒曰髽皆如鄭旨既謂是姑姊妹女子子等還爲本親父母

唯云夫總大紒不言布麻當知朔以下無麻布也

然露紒恒居之髽則有笄何以知之案笄以對冠

男在喪恒冠婦則恒笄也故喪服婦爲舅姑惡笄

有首以髽鄭云言以髽則髽有著笄者明矣以邪

此經注又知恒居笄而露紒髽也正誤

大夫弔之雖緦必稽顙

此稽顙謂先拜而後稽顙若平等相弔小功以下

皆不先拜而後稽顙若大夫來弔雖緦麻必爲之

先拜而後稽顙同上

殤與無後者從祖祔食

注為墠祭之墠。音善。釋文以其無後賤之故於墠也

正義

親親尊尊長長男女之有別人道之大者也

親親結上以三為五尊尊結上王者禘其祖之所自出長長結上庶子不祭祖

正義

大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已

死者有三年之親大功主者為之練祥若死者有

期親則大功主者爲之主練若死者但有大功則大功主者主期小功緦麻主祔若又無期則各依服月數而止故雜記云凡主兄弟之喪雖疏亦虞之謂無三年及期者也上同

而后税喪

税他活反釋文

爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也

注謂父命之爲子母者也即庶子爲後此鄭注總解慈母庶母祖庶母云即也者是庶子父命之

使事汝母也故云父命爲子母也正義

大傳第十六

柴於上帝祈於社設奠于牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走

爲柴祈奠於牧室之時諸侯執豆籩正義

繫之以姓而弗別

別如字釋文

少儀第十七

祭祀之美齊齊皇皇

注齊齊皇皇讀如歸往之往謂心所繫往孝子祭

祀威儀餟正心有維屬故齊齊皇皇正義

問國君之子

曲禮問其父身此問其子者記人之意異耳

劒則啓櫝蓋襲之

注襲卻合之卻仰也謂仰蓋於函底之下夘函底

於上重合之故云襲上蓋同

學記第十八

黨有庠

遂學曰庠 正義

中年考校

此中年考校亦周法 正義 謂鄉遂學也 同上

大學始教

始教謂春時學士始入學也

未卜禘不視學游其志也

禘大祭在於夏天子諸侯視學之時必在禘祭之

後未卜禘謂未禘也禘是大祭必先卜故遣言之

是未爲禘祭不視學所以然者欲游其學者之志

謂優游縱暇學者之志不欲急切之故禘祭之後

乃視學考校優劣焉疏同上

大學之禮雖詔於天子無北面

注王齊三日端冕師尙父亦端冕武王端冕謂衮

冕也樂記魏文侯端冕謂玄冕也正義注師尙父西

而道書之言者王在賓位師尙父主位故西面王

庭之位若尋常師徒之敎則師東面弟子西面與

此異也同上

或㴱也或委也

河海之外源之與委也同上

樂記第十九

是故其哀心感者其聲噍以殺

聲樂聲正義

樂者爲同禮者爲異

從王道備矣以上爲樂本從此以下爲樂論

化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也

天地無情以人心而謂之耳上同述

大章章之也

章明也民樂堯德大明故名樂曰大章胡三省通鑑音注發

四十七

夫民有血氣心知之性

自此以下至君子賤之也是樂言之科正義

故曰樂觀其深矣

古語云樂觀其深言樂爲道人觀之益大深古語

有此故記者引言語以結之

凡姦聲感人

自此以下至賜諸侯也爲樂象之科上疏同

獨樂其志

樂音洛釋文

樂也者情之不可變者也

自此以下名爲樂情正義

樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也

揚舉也干揚舉干以舞也同上

鐘聲鏗

鏗聲爲竟正義云皇氏用崔氏之說

石聲磬

石聲爲乾

絲聲哀

絲聲爲離

竹聲濫

竹聲爲震

鼓鼙之音讙

鼓鼙爲坎並同上

且夫武始而北出

不云位次舞者在舞位之中但到六成而已今舞

亦然

天子夾振之而駟伐盛威於中國也

武王伐紂之時正與大將親自執鐸以夾軍衆今

作武樂之時令二人振鐸夾舞者象武王與大將

伐紂之時矣

左射貍首

舊解云貍之取物則伏下其頭然後必得言射亦

必中如貍之取物矣　並同上

玉函山房輯佚書目　卷二十七

經編禮記類

禮記皇氏義疏四卷　梁皇侃

禮記沈氏義疏一卷　後漢沈重

禮記義證一卷　後魏劉芳

禮記熊氏義疏一至三卷　後周熊安生

雜記上第二十

大夫之適子服大夫之服

注仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢大夫適子若爲士爲其父唯服士服注云仕至大夫謂此子若仕官至大夫始得服大夫服以其賢德著成 正義

有司麻衣布衰

以三升半布爲衰長六寸廣四寸綴於衣前當胸

上後又有負服長一尺六寸廣四寸

大夫之喪大宗人相小宗人命龜

大小三宗並是其君之職來爲喪事如司徒旅歸

四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮

並同

上

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易

共三等大功衰或不易正義下何引皇氏上何據正義補

有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤

小功兄弟爲士從祖爲大夫士不可祔於大夫當

祔於大功親以下從祖爲士故祔小功兄弟長殤

於己祖廟 正義

醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入

甕甒筲衡明器也故實此醴與醯醢之屬

主人之酢也嚌之

主人之酢謂受尸之酢

三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐

焉在堊室之中非時見乎母也不入門

上云少連大連及此經云三年之喪并下疏衰之

等皆是總結上文微爲上哀次之及顏色稱其情

戚容稱其服

自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也

大斂脫冒

如有服而將往哭之則服其服而往

此文雖在功衰之下而實通初喪也假令初喪而有五屬之親死則亦覺服五服之服而往彼哭也上云自諸侯達諸士然諸侯絕朞不應有諸親始死服今云服其服而往當是敵體及所不臣者謂

始封君不臣諸父昆弟也故鄭明之也 並同上

功衰弔待事不執事

他本或云大功衰有大字者誤也 正義 釋文引庾云同

不請見人

見人謂執摯相見 正義

童子哭不偯不踊不杖不菲不廬

注當室則杖童子當室則備此經中五事特云杖

者舉重言也

旄人舉羊升屋自中中屋南面

縣羊謂縣羊升屋謂掛羊於屋自中謂在屋之中

中屋謂羊在屋棟之下縣之處中上並同

喪大記第二十二

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢

君謂女君而世婦以夫人下寢之上爲適寢正義案

服虔注左傳寢謂小寢也正義云案服虔注左傳義與皇氏同下引服注

據補

其有命夫命婦則坐無則皆立

注凡此哭者尊者坐卑者立凡謂君與大夫士哭

者若爵位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆坐是也此云尊卑非謂對死者爲尊卑也若其今所行之禮與古異也成服之後尊於死者則坐卑於死則立也正義

士之喪於大夫不當斂則出

若此當斂時不出若斂後而有大夫至則絕踊而拜之

士於大夫親弔則與之哭

注與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面即位西階東面哭謂大夫之位也大夫特來則北面是大夫之位

夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上

於堂上者拜命婦及士妻亦並於堂上也此經唯舉君喪拜賓不云大夫士喪拜賓者文不具也其大夫士之喪拜賓亦然故士喪禮云主人拜賓大

夫特拜士旅之是也案上注小斂之後寄公門西

東面國賓門西北面大夫當在門東北面士當在

門西國賓之南東面嗣君於阼階之下少南鄉其

位而拜之案上注云寄公夫人命婦小斂之後尸

西東面其嗣君夫人本位在西房當在西房之外

南面拜女賓也若士妻於阼階上西面拜賓也以

無西房故也

子皆杖不以即位

子謂大夫士之庶子也不以杖即位辟適子也所

姚婉補校

以知此是大夫士庶子者見下有大夫士適子哭殯哭極推此大夫士適子故知此是大夫士之庶子也

濡濯棄于坎

濡謂煩撋其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄於坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之其坎案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此沐汁棄於坎則浴汁然也

布紟

紟禪被也取置殺東之下擬用以舉尸也孝經云
衣衾而舉之是也

君無襚

注無襚者不陳不以斂臣有致襚於君之禮故少
儀云臣致襚於君但君不陳不以斂

外宗房中南面

當在西房以東為上也

樂作矣故也

祥之日鼓素琴

公之喪大夫俟練士卒哭而歸

注其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣素先仕於公所食都邑之臣謂公士大夫之君采地言公士大夫在朝廷而死此臣先在其君所食之采邑故云素在君所食都邑之臣喪而來服至小祥而各反故云歸也

君弔見尸柩而后踊

注塗之後雖往不踊也雖殯未塗則得踊故鄭此注云塗之後雖往不踊也是既殯未塗得有踊也

大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

此經大夫士二衽二束者據從束而言其橫皆爲三束

士布帷布荒一池揄絞

大夫不揄絞而有銅魚士無銅魚而有揄絞魚陰而絞陽大夫偪君故奪其陽

皆戴綏

注綏當爲緌讀如冠蕤之蕤如虎掌之爪皮外其色有部分

君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布

注輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以文誤爲國輇車柩車也尊卑之差也在棺曰綍行道曰引天子諸侯以下載柩車者皆用輇也其尊卑之差異在於棺飾耳則前經棺飾是尊卑異也

君封以衡

諸侯亦有前後王廬廚四謬應云於前後二神耳說

無祿

大夫士以成

注禮唯天子葬有隧詬從而下遂以瀬明器並上同

祭法第二十三

七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也

其餘不變者唯謂生日命萬物死曰折人死曰鬼

正義

曰司命

司命者文昌宮星同上

祭義第二十四

君牽牲夫人奠盎

此奠盎在牽牲之時於事太早奠盎爲洗牲正義

濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容

以自反也 釋文容也曰自反貌容也下容也同正義云王肅以容爲客

容有其容 正義云皇氏用王肅之說

反饋樂成

初祭尸入於室後出在堂門尸更反入而設饋故

云反價正校

先王之所以治天下者五

此亦承上夫子答子贛之辭毋廣明孝弟之義

子曰立愛自親始

因上答子貢之問別發微言更端故別言子曰自此以下皆展轉相因廣明其事

見間以俠甒

三異代法也上並同

樂自順此生

樂五孝反 文存

天子設四學

注謂周四郊之虞庠也四郊虞庠以爲四郊皆有

虞庠 正義

祭統第二十五

武洪頭於武宿夜

師說書傳云武王伐紂至於商郊停止宿夜士卒

皆歡樂歌舞以待旦因名焉武宿夜其樂亡也 正義

夫婦相授受不相襲處

夫婦猶朋友不相褻慁則上執杖執鉞之屬上同

經解第二十六

解者分析之名此篇分析六經體教不同故名曰經解也六經其教雖異總以禮爲本故記者錄入於禮 正義

哀公問第二十七

公曰寡人固不固焉得聞此言也

王肅云二固皆爲固陋上固言己之固陋下固言若不鄙固則不問不問焉得聞此言哉 正義引皇氏用王肅

之義

寡人惑闇冥煩予志之心也

予志決子之志是知也言我之心冥煩不能明理

此非予心所知也正義

仲尼燕居第二十八

大饗有四焉

夏籥序興與下管象武合爲一爲大饗之事正義

夫夔達於樂而不達於禮

達爲掌言夔掌樂而不掌禮同上

孔子閒居第二十六

弛其文德

注弛施也施布也釋文

坊記第三十

故制國不過千乘都城不過百雉家富不過百乘

古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也按司馬法云成方十里出革車一乘司馬法又云甸方八里出長轂一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則爲十里若除溝洫之地則爲八里

故云六十四井出車一乘云成國之賦千乘者蓋
十四年左傳成國不過半天子之軍謂滿千乘則
爲成國是公侯之封也按乘之賦地方三百一十
里有畸按周禮公五百里侯四百里則是過千乘
云不過千乘者其地雖過其兵賦唯千乘故論語
注云雖大國之賦亦不是過焉其兵賦之法王幾
之內六鄉之法家出一人萬二千五百家爲鄉大
司馬云五師爲軍則萬二千五百家爲一軍是一
鄉出一軍又云天子六軍是出於六鄉凡軍制大

司馬云五人爲伍五百爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍此師之制也凡出軍之法鄉爲正遂爲副則遂之出軍與鄉同故鄭注小司徒云鄉之田制與遂同則知遂之軍法與鄉同其公邑出軍亦與鄉同故鄭注匠人云采地制井田異於鄉遂及公邑則知公邑地制與鄉遂同明公邑出軍亦與鄉同其公卿大夫采地既爲井田殊於鄉遂則出軍亦異於鄉遂也鄭注小司徒井十爲通士一人徒二人通十爲成革車一乘士十人徒

二十人十成爲終革車十成士一百人徒二百人十終爲同革車百乘士千人徒二千人此謂公大夫采地出軍之制也其王畿之外謂諸侯大國三軍次國二軍小國一軍皆出鄉遂故費誓云三郊三遂是諸侯有遂也其諸侯計地出軍則司馬法云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘馬一匹牛三頭四丘爲甸出長轂一乘甲士三人步卒七十二人馬四匹牛十二頭故成元年作丘甲杜服俱引此文以釋之又論語云道千乘之國鄭注引司馬法

成出革車一乘但十里八里不同於上已釋此皆謂天子諸侯兵賦也又異義云天子萬乘諸侯千乘大夫百乘此大判言之尊卑相十之義其間委曲鄉遂公邑都鄙不同也故鄭志答云公車千乘謂大總計地出軍也公徒三萬謂鄉遂兵數也是國界計地與鄉遂數不同諸侯成方十里出賦之時雖革車一乘甲士三人步卒七十二人其臨敵對戰之時則同鄉法五人為伍五伍為兩之屬也故左傳云邲之戰楚廣有一卒卒偏之兩又云兩之

一卒適與是臨軍對陣同鄉法也故誓云武王戎
車二百兩孔註云一車步卒七十二人則出軍法
也經云千夫長百夫長謂對敵時也據司馬法之
文諸侯車甲牛馬皆計地令民自出若鄉遂之衆
七十五人則遂出革車一乘甲士三人馬四匹牛
十二頭恐非力之所能皆是國家所給故周禮巾
車職毀折入齎於職幣又周禮賈人云凡受馬於
有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更又司
兵職云及授兵從司馬之法以頒之及其受兵輸

亦如之是國家所給也云高一丈長三丈爲雉者
異義古春秋左氏云百雉爲長三百丈方五百步
者六尺爲步五六三十故三百丈爲五百步云子
男之城方五百步者周禮典命云子男五命其國
家宮室以五爲節國家謂城方也是子男城方五
里也云百雉者此謂大都三國之一者言子男五
里積千五百步左傳云大都參分國之一子男大
都三分國城而得其一是大都五百步爲百雉也
但國城之制凡有二義鄭之此注子男五里則侯

伯七里公九里天子十二里按鄭駁異義文云天子城九里公城七里侯伯之城五里子男之城三里此云百雉者謂侯伯之大都杜預同焉與鄭此注異也經云家富不過百乘者諸侯之卿采地也故左傳云唯卿備百邑地方百里也直云唯卿百邑未知天子諸侯公卿大夫采地大小按鄭注大司徒云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸又云采地食者皆四之一說者據此以爲公食百里卿食五十里大夫食二十

五里其諸侯之卿大夫傳云卿備百邑論語云百乘之家所采諸侯臣之采地則公之孤侯伯之卿與天子三公同俱方百里公之卿與侯伯之大夫俱方五十里公之大夫與侯伯之下大夫俱方二十五里其子男之地唯方二百里以下其卿之采地不得復方百里按易訟卦注云小國之下大夫采地方一城其定稅三百家唯有此文其子男中都大都無以言之按鄭注論語云伯氏駢邑三百家云齊下大夫之制似公侯伯下大夫唯三百家

者但春秋之時齊之強臣尤多故伯氏唯食三百
家之邑不與禮同也正義

中庸第三十一

天命之謂性

注木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神
則知云木神則仁者東方春春主施生仁亦主施
云金神則義者秋為金金主嚴殺義亦果敢斷決
也云火神則禮者夏為火火主照物而有分別禮
亦主分別云水神則信者冬主閉藏充實不虛水

有內明不欺於物信亦不虛詐也云土神則知者金木水火土無所不載土所含義者多知亦所含者衆正義

洋洋乎

注人想思其傍僾之貌傍蒲剛反謂左右也釋文

嘉樂君子

嘉音加善也同上

及其成功一也

所知所行謂上五道三德正義

力行近乎仁

行如字釋文

則不跲

跲音給釋文訖立切躓也集韻入聲二十六緝跲字注

無徵不信

無徵謂無符驗之徵正義

表記第三十二

子言之歸乎

若是發端起義事之頭首記者詳之故稱子言之

皆於子言之下更廣開其事或曲說其理則直補

子曰正義

則民有所懲

注謂懲艾艾魚蓋反釋文

中心藏之

人臣中心包藏君惡不欲鄉人陳之正義

緇衣第三十三

章義癉惡

義善也釋文

匪共止躬釋文云共皇本作躬

躬恭也同上

子曰政之不行也教之不成也爵祿不足勸也刑罰不足恥也

言在上政令所以不行教化所以不成者祿由君上爵祿加於小人不足以勸人為善也由刑罰加於無罪之人不足恥其為惡由賞罰失所故政之不行教之不成也正義

奔喪第三十四

免麻於序東

謂斬齊衰之喪不在喪所謂不升堂正義

哭父之黨於廟母妻之黨於寢

注逸奔喪禮曰哭父族與母黨於宗子存則哭於寢母亡則哭於廟

無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻

注正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也婦人稱夫之兄爲公者須公平尊稱也上並同

服問第三十六

傳曰有從輕而重者公子之妻爲皇姑

此言傳曰者即謂大傳之篇正義

三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶

絰期之絰服其功衰

謂三年既練之後初遭期喪

有大功之喪亦如之

注大功之麻變三年之練葛期既葬之葛帶小於

練之葛帶又當有絰亦反服其故葛絰帶期之絰

差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰

凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪經帶皆麻

言大功初死之麻變三年練後之葛首要皆麻矣故間傳謂之重麻也云期旣葬之葛帶者謂大功旣葬葛帶以次差之三寸有餘三年練之葛帶以次差之則四寸有餘大功旣葬葛帶小於練之葛帶故反服練之故葛帶也又大功旣葬者首絰四寸有餘若要服練之葛帶首服大功旣葬之葛絰旣麤細相似不得爲五分去一爲帶之差故首絰與期之絰五寸有餘並與期之旣葬同也故云絰

期是差次之正也此注亦主於男子矣其婦人之服於下開傳備具釋也云此雖變麻服葛大小同耳者大功初喪服麻之時首絰五寸餘要帶四寸餘大功既葬之後首絰應合四寸餘要帶本合三寸餘既服練之要帶四寸餘則其首絰合五分加一成五寸餘也是大功初死之麻齊衰既葬之葛與初死之麻大小同故云此雖變麻服葛大小同耳云亦服其功衰者亦上文也服其功衰謂服父之練衰也以大功初喪衰七升八升九升既葬

之後則有十升然服父十升也云凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪經帶皆麻者閒傳篇云斬衰既練遭大功之喪既遭麻則知斬衰既練遭齊衰灼然重麻故云經帶皆麻也正義引熊氏皇氏

閒傳第三十七

斬衰唯而不對

親始死但唯而已不以言對按雜記云三年之喪對而不問爲在喪稍久故對也正義

齊衰二日不食

謂正服齊衰也喪大記云三不食者當是義服齊衰 同上

深衣第三十九

純袂緣純邊廣各寸半

注緣緆也緆音錫按鄭注既夕禮云飾衣領袂口曰純裳邊側曰綼下曰緆也 釋文

投壺第四十

與射爲類宜屬嘉禮或云宜屬賓禮也 釋文

三馬既備

注投壺如射亦三而止也三番而止者謂三耦投壺而止 正義

儒行第四十一

行必中正

行如字 釋文

毀方而瓦合

毀己之圭角與瓦礫而相合 正義

遂之不蹙其報 正義引皇氏以遂之連下爲句釋文同

其行本方立義

行音銜又下孟反行方絶句立義絶句 釋文

大學第四十二

迸諸四夷

迸猶屏也 釋文

鄉飲酒義第四十五

洗當東榮主人之所以自絜而以事賓也

注絜猶清也清才性反 釋文

聘義第四十八

三讓而后傳命

此介紹傳命爲朝之交擯正義引熊氏皇氏

喪服四制第四十九

資於事父以事君

注資猶操也操持也釋文

凡此八者以權制者也

父爲母一也扶而起二也杖而起三也面垢四也

禿者五也傴者六也跛者七也老病者八也正義云所

謂八者謂應杖不杖不應杖而杖一也杖而起二

也云云庾蔚云父在爲母一也不數杖與不杖之

刑皇氏熊氏

並取爲說